十誦羯磨比丘要用一卷 訓

宋釋僧璩依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用若餘不盡在於大本

凡在大衆內欲作羯磨者集爲僧令和集欲作何事僧中一人集隨答作其羯磨 又唱不來諸比丘

說欲 說已唱白羯磨若在戒場上但唱也

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一 受三歸五戒法白衣初來欲受

三歸五戒教禮佛法僧胡跪合掌懺悔三業然後受之戒歸應教也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊 如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知 如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁爲優婆塞說五戒凡是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持不 答能

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不 答能

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬是事能持不 答能

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能持不 答能

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽
離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能
放逸酒是事能持不（答能）

受八戒文第二（有人来欲受八戒先教礼三寶從授教胡跪合掌戒師應教如是說）

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊
歸依法無欲尊歸依僧衆中尊（如是三說）
我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟（如是三說）
我某甲已受三歸竟從无始生死已
来至于今日身業不善殺盜婬口業
不善妄言綺語惡口兩舌意業不善
貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向
十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在
師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟
身業清淨口業清淨意業清淨是名
清淨住從今至明旦習學諸佛不殺
不盜不婬不妄語不飲酒不坐卧高
廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不
作唱技樂故往觀聽過中不食（如是三說）
我某甲已受八戒竟以此切德不求
轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡
諸煩惱明知一切法果成佛道（優婆塞受）（文亦如是）

乞畜衆羯磨文第三（比丘尼受戒滿十二歲欲畜衆集僧胡跪合掌應如是乞）

轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡

諸煩惱明知一切法果成佛道優婆夷受

文亦如是

乞畜衆羯磨文第三 比丘尼受戒滿十二歲欲畜衆集僧胡跪合掌應如是乞

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒
來滿十二歲欲畜衆我某甲已從僧
乞畜衆羯磨願僧與我某甲作畜衆
羯磨慈愍故 如是三說

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來
滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜
衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當與某
甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來
滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜
衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨誰諸
長老忍與某甲畜衆羯磨者是長
老默然誰不忍者便說是初羯磨成
就不 如是三說 僧已忍與某甲畜衆羯磨
竟僧忍默然故是事如是持、

受沙弥十戒文第四 佛語諸比丘從令欲求出家之有二事應白僧一出家剃頭若已剃髮來一事應白僧僧若集應言

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持

若僧不集應別房白應言 諸長老某甲求出家憶持

若有袈裟應著若無和上應與教胡跪合掌先教求和上應言 大德憶念

我某甲求大德為沙弥和上願大德
為我某甲作十戒和上我某甲依大
德和上故出家受十戒（如是三説　戒師應教）我
某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是
佛婆伽婆釋迦牟尼多陁阿伽度阿
羅訶三藐三佛陁出家我亦隨佛出
家和上某甲（如是三説）我某甲歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽
婆釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三
藐三佛陁出家我亦隨佛出家竟和
上某甲（戒師應言）汝某甲聽是佛婆伽婆
釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁為沙弥説十戒何等為十
盡壽離殺生是沙弥戒是中盡壽離
殺生汝能持不（荅能）
盡壽離不與取是沙弥戒是中盡壽
離不與取汝能持不（荅能）
盡壽離非梵行是沙弥戒是中盡壽
離非梵行汝能持不（荅能）
盡壽離妄語是沙弥戒是中盡壽
離妄語汝能持不（荅能）
盡壽離飲酒是沙弥戒是中盡壽離
飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放
逸酒汝能持不（荅能）

盡壽離飲酒是沙弥戒是中盡壽離

飲酒穀酒甘蔗酒蒱萄酒一切能放 十誦第廿五卷五十五丁 第十丈 傳

逸酒汝能持不 荅能

盡壽離坐卧高廣大牀是沙弥戒是

中盡壽離坐卧高廣大牀汝能持

不 荅能

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙

弥戒是中盡壽離著香華瓔珞香油

塗身汝能持不 荅能

盡壽離作唱伎樂故往觀聽是沙弥

戒是中盡壽離作唱伎樂故往觀聽汝

能持不 荅能

盡壽離受畜金銀錢寶是沙弥戒是

中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持

不 荅能

盡壽離非時食是沙弥戒是中盡壽

離非時食汝能持不 荅能

如是沙弥十戒盡壽不應犯當供養

三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和

上阿闍棃一切如法教不得違逆勤

求方便學問坐禪誦經於佛法中當

得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿

羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅

三藐三菩提今出家不虚果報不絶

汝所未解和上阿闍棃當廣為汝說 十誦第廿五卷五十五丁 第十丈 傳

優婆塞三歸五戒八戒沙弥尼三歸十戒受文盡

與上沙弥出家十戒文同此中但以稱沙弥尼為異耳

汝所未解和上阿闍梨當廣為汝說

優婆夷三歸五戒八戒沙弥尼三歸十戒受文盡與上沙弥出家十戒文同此中但以稱沙弥尼為異耳

受六法壇文第五 若沙弥尼初來應教次第頭面礼僧足已次第應求和上尼戒師教言

大德憶念我沙弥尼某甲求尊為和上尼願尊為我某甲作和上尼我某甲因和上尼故僧與我某甲二歲學戒 如是三說 一比丘尼應問和上尼能為某甲作和上不 荅能即應將至戒場上著見處離聞處尒時應問 僧和合不僧一心和合當作僧事和上尼某甲沙弥尼某甲僧當與二歲學戒 如是三說若僧一心和合者喚沙弥尼來教頭面一一礼僧足已次應教令從僧乞二歲學戒作如是說 大德尼僧聽我沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和上尼某甲慈愍故 如是三乞即時戒師應僧中唱 大德尼僧聽沙弥尼某甲因和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和上尼某甲如是白大德尼僧聽沙弥尼某甲從和上尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和上尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯

二歲學戒和[illegible]

與某甲二歲學戒和上尼某甲忍者

是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不 如是三說 僧已忍與某甲二歲學戒竟和上尼某甲僧忍默然故是事如是持 即時為式叉摩尼說六法也 汝某甲聽佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁知者見者說戒式叉摩尼六法汝式叉摩尼盡壽受持

佛種種因緣呵欲欲想欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不 答能

佛種種因緣呵責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一渧油分齊尚不應犯是中佛制極少乃至五錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不 答能

佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺乃

是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失
滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝
能持不 答能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺乃
至蟻子尚不應殺何況於人若式叉
摩尼故奪人命若持刀與若教死歎
死作如是言咄人用惡活為死勝生
隨彼心樂死種種因緣教死歎死若
作憂多殺若頭多殺作弶作網作撥
若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中死
乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅羅中生惡心方便令奪其命從是
因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼
非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽
不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語
若式叉摩尼不知不見空无過人法
自言我如是知如是見我得須陁洹
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三
禪我得慈悲喜捨无量空處識處无
所有處非想非非想處定我得不淨
觀阿那般那念諸天來至我所諸龍
夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅剎等

觀阿那般那念諸天來至我所諸龍
夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅刹等
來至我所彼問我答我問彼答若式
叉摩尼如是妄語者是非式叉摩尼
非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法
是事盡壽不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼有漏心聽漏心男子髮際至膝
膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉
上舉下若按若掐是非式叉摩尼非
沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若
犯者可更受是事盡壽不應犯汝能
持不 答能
佛種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉
摩尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屛覆處待男子來
自身往就如白衣女人此八事示貪
著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋
女失滅式叉摩尼法若犯更受是事
盡壽不應犯汝能持不 答能
汝某甲聽僧已與汝二歲學法式叉
摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具
滿和上阿闍梨具滿比丘尼僧得好
國土得好行處轉輪聖王所頂尚不

汝某甲聽僧已[illegible]

摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具
滿和上阿闍棃具滿比丘尼僧得好
國土得好行處轉輪聖王所願尚不
能滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶
法寶比丘僧寶當供養和上阿闍棃
恭敬上中下坐當勤三學善戒學善
心學善慧學當修三脫門空無相無
作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝
行是法當開甘露門得須陁洹果斯
陁含果阿那含果阿羅漢果如蓮華
在水日夜增長汝諸善根亦復如是
於佛法中日夜增長餘戒諸戒和上
阿闍棃當漸漸為汝廣說
釋師子法中 已獲難得戒 無難時難得
已得勿使空 頭面礼僧足 右繞歡喜去

大比丘尼壇文第六 式叉摩尼初来入尼僧中頭面一一礼僧足礼僧足已尼戒師應教受衣鉢應問此五衣鉢是汝有不答言是應教効我語

我某甲是衣僧伽棃若干條受割截
成我某甲不離宿受持 如是三說
我某甲是衣欝多羅僧七條受兩長
一短割截成我某甲不離宿受持 如是三說
我某甲是衣安陁會五條受一長一
短割截成我某甲不離宿受持 如是三說
若僧伽棃緵應言是緵衣僧伽棃受
持餘二衣亦尒

[illegible]

短割截成我某甲不離宿受持如是三說
著僧伽梨綿應言是綿衣僧伽梨受
持餘二衣亦尒
我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘
半是覆肩衣我某甲不離宿受持如是三說
我某甲是衣厥修羅受長四肘廣二
肘半是厥修羅我某甲不離宿受
持如是三說
我某甲是鉢多羅應量受持常用故
如是三說次教今求和上尼
大德憶念我式叉摩尼某甲求尊為
和上尼願尊為我某甲作和上尼我
某甲因和上尼故僧當與我某甲作
乞屬和上尼羯磨慈愍故如是三說戒師應問能
為某甲作和上尼不和上尼荅言能應教著見處離聞處尼戒
師應僧中作如是唱誰能為某甲作教授師一比丘尼
言我能佛言如是比丘尼若成就五法應差作教師何等五不隨愛教瞋教怖教癡教知教不
教應知教師即應唱
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲
作教師為教某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲能作教師
教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師
為教某甲忍者是長老默然誰不忍

尼某甲求受具足戒某甲能作教師
教某甲誰諸尼僧忍立某甲為教師
為教某甲忍者是長老默然誰不忍
者便說僧已忍立某甲為教師教某
甲竟僧忍默然故是事如是持（已被羯磨者應）
（往式叉摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問）
汝某甲聽今是至誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝是
女不是人不非是非人不非畜生不
非是不能女不女根上有毛不不枯
壞不不帶下病不非偏不不二道合
不女根不小不非是不能產不非是
无乳不非是一乳不非是恒月水不
非無月忌不非婬不非客作不非買
得不非破得不非兵婦不非吏婦不
非犯官事不不負他物不女人有如
是等病癩病癬疽病銷盡病癲狂病
長病熱病無如是等病不父母夫主
在不若言在父母夫主聽出家不五
衣鉢具不汝字何等和上尼字誰答
言我字某甲和上尼名某甲（尼教師問竟應）
（白僧是式叉摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言清淨者將來次教乞屬和上尼羯磨應言）
大德尼僧聽我某甲因和上尼某甲
求受具足戒我某甲今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我某
甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲慈
愍故（如是三說尼戒師）

求受具足戒我某甲今從僧乞屬和
上尼羯磨和上尼某甲僧當與我某
甲作屬和上尼羯磨和上尼某甲慈
愍故 如是三說尼戒師應僧中作如是唱 大德尼僧聽某
甲因和上尼某甲求受具足戒某甲
今從衆僧乞屬和上尼羯磨和上尼
某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問
某甲无遮道法如是白 戒師僧中問遮法與上教
師問遮法中同止以空靜處此以衆中以爲異耳
大德尼僧聽頗有未問者不若未問
者當更問已問者默然 是中尼戒師即時應僧中唱
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲已從僧乞
屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲自
說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具
足某甲和上尼某甲若僧時到僧忍
聽僧當與某甲作屬和上尼羯磨和
上尼某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和上
尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧
乞屬和上尼羯磨和上尼某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足某甲和上尼某甲僧今與某甲
作屬和上尼羯磨和上尼某甲諸尼
僧忍與某甲作屬和上尼羯磨和上
尼某甲忍者是長老默然誰不忍者

作屬和上尼羯磨和上尼某甲諸尼
僧忍與某甲作屬和上尼羯磨和上
尼某甲忍者是長老默然誰不忍者
便說是初羯磨成就不如是三說僧已忍
為某甲作屬和上尼羯磨和上尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持比丘尼衆
應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也
入大衆中受具足壇文第七將至大僧中頭面一
一礼僧足礼僧足已應教從和上尼乞受具足戒應言
大德憶念我某甲求尊為和上尼願
尊為我某甲作和上尼我某甲依和
上尼故僧當與我某甲受具足戒慈
愍故如是三說次教從僧乞受具足戒應言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求
受具足戒我某甲今從衆僧乞受具
足戒和上尼某甲僧當濟度我與我
某甲受具足戒慈愍故如是三乞一比丘應僧中唱
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲若僧時到僧忍聽我當
僧中問某甲六法如是應語彼言汝某甲
聽今是至誠時實語時我今僧中問
汝實當言實不實當言不實汝本来
清淨不汝從出家来順行出家法不
二歲學六法不比丘尼僧作本事不
尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未

清淨不汝從出家來順行出家法不
二歲學六法不比丘尼僧作本事不

尼僧已和合作乞屬和上尼羯磨未
五衣鉢具不汝字何等和上尼字誰
答言我名某甲和上尼名某甲
大德僧聽頗未問者不若未問者當
更問已問者默然
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧當
與某甲受具足戒和上尼某甲如是白
大德僧聽某甲從和上尼某甲求受
具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒
和上尼某甲某甲自說清淨无諸難
事年歲已滿從出家來順行出家法
已二歲學六法比丘尼僧已作本事
已作屬和上尼羯磨五衣鉢具某甲
和上尼某甲僧今與某甲受具足戒
和上尼某甲誰諸長老忍與某甲受
具足戒和上尼某甲忍者是長老默
然誰不忍者便說是初羯磨成就不
如是三說 僧已忍與某甲受具足戒和上尼
某甲竟僧忍默然故是事如是持應

然誰不忍者便說是初羯磨成就不

十誦羯磨比丘要用 第十六丈 信

如是三說 僧已忍與某甲受具足戒和上尼

某甲竟僧忍默然故是事如是持 應教

言若人問汝幾歲應答言无歲何時節隨時應答若春若夏若冬某月某日某時有

聞无聞皆應隨實答是事汝盡壽應爲憶念持即應爲說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅

呵三藐三佛陀知者見者爲受大戒

比丘尼說三依止法比丘尼依是出

家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒

行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣

芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫

貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是

中盡壽依糞掃衣汝能持不 答能

依乞食比丘尼依是得出家受戒行

比丘尼法若長得相食故作食六齋

日食月一日食十六日食衆僧食別

房食請食若僧若別請如是等淸

淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食

汝能持不 答能

依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒

行比丘尼法若長得四種含消藥 蘇油蜜石蜜

四種淨脂 驢脂猪脂熊脂鱣脂 五種根藥 舍利薑赤附子

波提鞞沙菖蒲根 五種果藥 訶棃勒阿摩勒鞞醯勒胡椒蓽鉢羅也

十誦羯磨要用 第十七丈 信

五種鹽 紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽 五種湯 花湯葉湯根湯莖湯果湯

四種淨脯 熊脂驢脂 五種木 赤附子

波提婆沙 呂蒲根 五種果藥 訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒畢鈸羅也

[illegible]

五種鹽 紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽 五種湯 花湯葉湯根湯莖湯果湯

五種樹膠藥 興渠薩闍羅諦夜諦夜婆提諦夜波那 如

是餘清淨藥皆是盈長得是中盡

壽依陳棄藥汝能持不 答能次應說八墮法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀知者見者為受具足

戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八

墮法中隨所犯一一法是非比丘尼

非沙門尼非釋女失滅比丘尼法佛

種種因緣呵欲欲想欲欲覺欲欲熱

讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼

共諸比丘尼入戒法中不捨戒戒羸

不出相隨心想愛婬欲乃至共畜生

是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅

比丘尼法是事盡壽不應犯汝能

持不 答能

佛種種因緣呵責偷奪法讚歎不偷

奪法乃至一條線一寸納一渧油分

齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至

五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事

若王捉若殺若打若縛若擯出若輸

金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮

官罪若比丘尼如是偷奪者是比丘

尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法

是事盡壽不應犯汝能持不 答能

官罪若比丘尼如是偷奪者是比丘
尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法
是事盡壽不應犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘尼自手奪人命若持刀與若教死
讚死作是言咄人用惡活為死勝生
隨彼心樂死種種因緣教死讚死若
作憂多殺若頭多殺若作撥作網作
撥若作毗陁羅殺若似毗陁羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中死
乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅羅中生惡心方便令奪其命從是
因緣死者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 荅能
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語
若比丘尼不知不見空無過人法自
言我如是知如是見我得四果四向
乃至我得初禪二禪三禪四禪我得
慈悲喜捨無量空處識處无所有處
非想非非想處定我得不淨觀阿那
般那念諸天来至我所諸龍夜叉薜

非想非非想處定我得不淨觀阿那
般那念諸天来至我所諸龍夜叉薜
茘伽毗舍闍鳩槃茶羅剎等来至我
所彼問我荅我問彼荅若比丘尼如
是妄語者是非比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不 荅能

佛種種因縁呵欲欲想欲欲覺欲欲
熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘
尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝
已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉
上舉下按搯者是非比丘尼非沙門
尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽
不應犯汝能持不 荅能

佛種種因縁呵欲欲想欲欲覺欲
欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣
共立共語共期入屏覆處待男子来
自身往就如白衣女人此八事亦貪
著相是非比丘尼非沙門尼非釋女
失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝
能持不 荅能

佛種種因縁呵責惡知識惡伴黨讃
歎善知識善伴黨若比丘尼知他比
丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘

佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知他比
丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘
尼知彼比丘尼若退若住若失若遠
去往作是言我先知是比丘尼有如
是事不欲自向人說不欲向僧說不
欲令人作是言云何姊自汙姊是非
比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘
尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣呵責惡知識惡伴黨讚
歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘
僧一心和合作不見擯是比丘獨一
無二无伴无侶不休不息隨順相助
和合作不見擯是比丘獨一無二無
伴无侶不休不息汝莫隨順若是比
丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事
不捨者諸比丘尼應第二第三諫令
捨是事故第二第三諫時捨者善若
不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯
汝能持不答能汝某甲聽僧已與汝受
具足戒竟善受教化隨順師教汝已
得好和上阿闍梨得好眾僧得好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿
汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤三學

得好和上阿闍梨得好衆僧得好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿
汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤三學善戒學善心學
善慧學勤修三脫門空無相无作當
勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是
法當開甘露門得須陁洹果斯陁含
果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道
如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦
復如是於佛法中日夜增長餘殘諸
戒和上阿闍梨當漸漸為汝廣說即
為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大无涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法无量種　汝常憶念法　逮諸无等智
如蓮花在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和上師當教
衆中礼繞竟　喜各從所樂

受大戒壇文第八　佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一者僧二有人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面礼僧足礼僧足已教受衣應問此衣是汝有不答言是應教汝効我語　我某甲此衣僧伽
梨若干條受若割截若未割截是衣
受持不離宿　如是三說

次問此是汝有不答言是　我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣受持不

受持不離宿三說
次問此是汝有不荅言是我某甲此衣憂多羅僧七
條受若割截若未割截是衣受持不
離宿如是三說次問此衣是汝有不荅言是我某甲此衣安陁會五條
受割截若未割截是衣受持不離
宿如是三說次問此鉢多羅是汝有不荅言是我某甲此鉢多羅應量
受長用故如是三說受衣鉢已應求和上應言大德憶念我
某甲請大德為和上願大德為我某
甲作和上我某甲依大德和上
故得受具足戒願大德與我某甲受
具足戒慈愍故如是三說戒師應問誰能為某甲
作和上和上荅言我某甲能師時揩聞處著見處戒師應喝衆僧和集誰能
為某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立
作教師愛教瞋教怖教癡教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不
怖教不癡教教不教知
大德僧聽某甲從和上某甲求受具
足戒某甲能為某甲作教師若僧時
到僧忍聽僧某甲當作教師為教某
甲如是白
大德僧聽某甲從和上某甲求受具
足戒某甲能為某甲作教師教某甲
故誰諸長老忍某甲作教師教某甲
者是長老默然誰不忍者便說僧已
忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然

者是長老默然誰不忍者便說僧已
忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然
故是事如是持即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌
汝某甲聽今是至誠時實語時僧
中亦如是問汝實當言實不實當言
不實我今問汝汝丈夫不年滿二十
不非奴不不與人客作不不買得不
不破得不非官人不不犯官事不不
陰謀王家不不負人債不丈夫有如
是病若癩癰漏瘭疽痟疾癲病汝有
父母在不若言在父母聽汝出家不
先不作比丘不若言作清淨持戒不
捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不
汝字何等和上字誰答我名某甲和
上名某甲教師問竟應白僧我問某
甲竟戒師語若清淨者將來教礼僧足礼僧足已從僧乞受具足戒耳
大德僧聽我某甲從和上某甲求受
具足戒我某甲今從衆僧乞受具足
戒和上某甲願僧濟度我與我某甲
受具足戒慈愍故如是三說即一比丘唱
大德僧聽某甲從和上某甲求受具
足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某
甲和上某甲若僧時到僧忍聽我今
僧中問某甲無遮道法如是白戒師問遮

法文與上教師問遮法文同正
以空靜处以衆中以為異耳

甲和上某甲若僧時到僧忍聽我今

僧中問某甲無遮道法如是白戒師問遮

十誦羯磨文並至受甲　第廿四丈　僧

法文與上教師問遮法文同正以空靜與以衆中以為異耳

大德僧聽頗有未問者不若未問者
當更問已問者默戒師應唱大德僧聽某
甲從和上某甲求受具足戒某甲已
從衆僧乞受具足戒和上某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足某甲和上某甲若僧時到僧忍
聽僧當與某甲受具足戒和上某甲
如是白

大德僧聽某甲從和上某甲求受具
足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和
上某甲某甲自說清淨无諸難事年
歲已滿衣鉢具足某甲和上某甲僧
今與某甲受具足戒和上某甲誰諸
長老忍與某甲受具足戒和上某甲
忍者是長老默然誰不忍者便說是
初羯磨成就不如是三說僧已忍與某甲
受具足戒竟和上某甲僧忍默然故是
事如是持若人問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏无閏是

時節汝盡壽應憶念節時應說四依

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受
具足人說四依法依是得出家受具

足戒作比丘何等四

衆義鼻歸衆化江衣是身出家受具足

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受
具足人說四依法依是得出家受具
足戒作比丘何等四
依糞掃衣比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣
褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣
刼貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長
得是中依糞掃衣能盡壽受持不 荅能
依乞食比丘依是得出家受具足戒
成比丘法若更得為作食因生六齋
日食月一日食十六日食衆僧食別
房食請食若僧若私如是等餘清淨
食皆是盈長得是中依乞食能盡壽
受用不 荅能
依樹下住比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若得温室講堂殿樓一
重舍閣屋平覆屋地窟山窟漂頭勒
迦臥具鼻頭勒迦臥具禪頭勒迦臥
具下至草敷葉敷如是等餘清淨房舍
臥具皆是盈長得是中依樹下住能
盡壽受用不 荅能
依陳棄藥比丘依是得出家受具足
戒成比丘法若更得四種含消藥 蘇油蜜石蜜
四種淨脂 熊脂驢脂猪脂䱇脂 五種根藥 舍利薑赤附子波提毘沙昌蒲根
五種果藥 呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒跋蓽羅
五種淨鹽 黑鹽白鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽 五種湯 根湯莖湯葉湯
花湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅諦夜諦

薑赤附子拔提槃沙昌蒲根五種果藥呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒跋鉢羅
五種淨鹽黑鹽白鹽紫鹽赤鹽嘗出鹽五種湯根湯莖湯葉湯
花湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅諦披諦披婆提諦披婆那
如是等餘清淨藥皆是盡長得是
中依陳棄藥能盡壽受用不 答能
汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲受
具足比丘說四墮法若比丘於是四
墮法若作一一法是非比丘非沙門
非釋子失戒比丘法如截多羅樹斷
頭不生不青不長不廣比丘亦如是
於四墮法若犯一一法非比丘非沙
門非釋子失戒比丘法
佛種種因緣呵責欲欲想欲覺欲
欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比
丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸
不出相隨心想受婬欲乃至共畜生
是非比丘非沙門非釋子失戒比丘
法是事盡壽不應犯汝能持不 答能
佛種種因緣呵責偷奪讃歎不偷
奪法乃至一條線一寸納一渧油分
齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至
五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事
若王捉若殺若打若縛若擯出若偷
金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮
官罪若比丘如是偷奪者是非比丘

五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事
若王捉若殺若打若縛若擯出若偷
金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮
官罪若比丘如是偷奪者是非比丘
非沙門非釋子失戒比丘法是事盡
壽不應犯能持不 答能
佛種種因緣呵責殺生讚歎不殺生
乃至蟻子尚不應殺何況於人若比
丘自手奪人命若持刀與若教死讚
死作是言咄人用惡活為死勝生隨
彼心樂死種種因緣教死讚死若作
憂多殺若頭多殺若作穽作網作撥
若作毗陁羅殺若似毗陁羅殺若斷
氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火
中水中若從高推下若遣使道中
死乃至母腹中初得二根身根命根
歌羅羅中生惡心方便令奪其命從
是因緣死者是非比丘非沙門非釋
子失戒比丘法是事盡壽不應犯汝
能持不 答能
佛種種因緣呵責妄語讚歎不妄語
是中乃至戲笑尚不應妄語何況故
妄語若比丘不知不見空無過人法
自言我如是知如是見我得須陁洹
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三
十誦弟廿七巻五月 某利 作
禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識
處無所有處非想非非想處定我得

自言我如是知如是見我[illegible]法阿
果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三
禪四禪我得慈悲喜捨无量空處識
處无所有處非想非非想處定我得
不淨觀阿那般那念諸天来至我所
諸天龍夜叉薜荔毗舍闍鳩槃荼羅
剎等来至我所彼問我荅我問彼荅
若比丘如是妄語者是非比丘非沙
門非釋子失滅比丘法是事盡壽不
應犯汝能持不 荅能

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪
雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波
利婆沙行波利婆沙已應行六夜摩
那埵行摩那埵已二十比丘衆中出
罪是衆中可耻為人所輕是中汝不
得故持陰出不淨如是事能作不 荅能
不得故觸女人身不得向女人惡口語
不得女人前自讃供養身不得媒嫁
女人不得自起房佛聽應作不聽不
應作不得起大房佛聽應作不聽不
應作无根罪不得謗他人少許罪因
緣不得謗言大不得勤破僧不得佐
破僧人不毀辱他家不得性戾難教
如是事能不作不 荅能

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善
受教化隨順師教汝已得好和上阿

如是事能不作不

汝於衆中聽僧已與汝受具足戒竟善
受教化隨順師教汝已得好和上阿
闍梨得好衆僧得好國土好行道處
如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已
具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧
寶當勤三學善戒學善心學善慧學
勤修三脫門空無相無作當勤三業
坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開
甘露門得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華在
水日夜增長汝諸善根亦復如是於
佛法中日夜增長餘殘諸戒和上阿
闍梨當漸漸為汝廣說即為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大无涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善法王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法无量種　汝常憶念法　逮諸无畏智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和上師當教
衆中礼繞竟　喜各從所樂

結小界文第九

先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧
今結小界作戒場若僧時到僧忍聽
僧於此四方相內結小界作戒場

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧
今結小界作戒場若僧時到僧忍聽
僧於此四方相內結小界作戒場
如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方小界相
僧今於此四方相內結小界作戒場
誰諸長老忍僧於此四方相內結小
界作戒場者是長老默然誰不忍者
便說僧已忍於此四方相內結小界
作戒場竟僧忍默然故是事如是持
結大界文第十 (先令一比丘唱四方大界相作時齊已作白二羯磨在衆中作如是白)
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內若僧時到僧忍聽
是中一布薩共住結界如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相
是諸相內是界內是中一布薩共住
結界誰諸長老忍是中一布薩共住
結界者默然誰不忍者便說僧已忍
一布薩共住結界竟僧忍默然故是
事如是持
結不離衣界文第十一
大德僧聽一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處若僧時到僧忍聽是中一布薩
共住結界內作不離衣宿羯磨如
是白

住處若僧時到僧忍聽是中一布薩
共住結界內作不離衣宿羯磨如
是白
大德僧聽一布薩共住隨幾許結界
內是中除聚落及聚落界取空地及
住處是中一布薩共住結界內作不
離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布
薩共住結界內作不離衣宿羯磨者
是長老默然誰不忍者便說僧已忍
一布薩共住結界內作不離衣宿羯
磨竟僧忍默然故是事如是持
解大界文第十二 解小界亦依此文正言小界為異耳
大德僧聽是中一布薩共住和合解
界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共
住解界捨界如是白
大德僧聽是中一布薩共住處解界
捨界誰諸長老忍一布薩共住處解
界捨界者默然誰不忍者便說僧已
忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍
默然故是事如是持 所以無別解衣界文者欲更廣促界
者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦幷自去故不須文也
文亦同
差監為僧執事第十三 執事人有十四種五法成
不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不得一比丘僧中唱
大德僧聽比丘某甲能為僧作知食

人若僧時到僧忍聽立某甲作知食
人如是白
大德僧聽比丘某甲能為僧作知食
人誰諸長老忍立某甲作知食人者
是長老默然誰不忍者便說僧已忍
立某甲作知食人竟僧忍默然故是
事如是持 餘十三種人亦應羯磨差臣家十二種文亦同
受安居文第十四 佛言五衆應安居何等五人者一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙弥五沙弥尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從坐起偏袒著衣胡跪合掌應如是言
長老憶念我比丘某甲是住
處夏安居前三月依某甲可行處聚
落某甲僧坊久破為治故 如是三說 下座
應言莫放逸上座言受持 若下座受安居如上座法唯除捉兩足為異耳後三月受持亦尒
受七日文第十五
長老憶念我比丘某甲是住處夏安
居受七日出界外為緣事故 如是三說
受三十九夜文第十六 乞三十九夜出界文若僧衆受遣不須乞若私營三寳事須乞法者
大德僧聽我比丘某甲為僧事故今
故從衆僧乞三十九夜出界外還是
中安居是中自恣 如是三說
大德僧聽比丘某甲是處夏安居受
三十九夜出界外為僧事故若僧時到

中安居是中自恣 如是三說

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受
三十九夜出界外為僧事故若僧時到
僧忍聽僧某甲是處夏安居為僧事
故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為
僧事故受三十九夜出界外誰諸長
老忍某甲是處夏安居為僧事故受
三十九夜出界外者是長老默然誰
不忍者便說僧已忍與某甲三十九
夜出界外竟僧忍默然故是事如
是持

二人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今
日亦布薩 如是三說

三人二人三語布薩文第十八 受法上下儀式如上故不煩文

長老憶念今日僧布薩若十四日若
十五日長老知我清淨憶持无遮道
法戒衆滿故 如是三說

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日
僧作布薩我比丘某甲有緣事故與
僧清淨布薩欲長老為我說并取
籌 如是三說

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲

是持

二人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩（如是三說）

三人二人三語布薩文第十八（受法上下儀法如上故不煩文）

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知我清淨憶持无遮道法戒衆滿故（如是三說）

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲長老為我說并取籌（如是三說）

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧清淨欲為取籌（如是三說）

[illegible]

十誦羯磨比丘要用一卷